阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百一十九　退

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中害生納息第三之二

頗有業不善順苦受異熟未熟乃至廣說問何故作此論答為止他義顯已義故謂或有說無有中有或復有說雖有中有而生惡趣者无或復有說生惡趣者雖有中有而生地獄者無或復有說生地獄者雖有中有而先造無間業者无或復有說先造無間業者

雖有中有而中有中不受無間異熟或復有說雖住中有亦受無間異熟而但受四蘊不受色蘊欲遮此等種種僻執顯有中有於有色界一切生處无不皆有於中亦受色蘊異熟由是因緣故作斯論

頗有業不善順苦受異熟未熟非不初受異熟果而起染汙心耶答有如造作增長无間業已此業定初地獄中有異熟果生問造作增長何差別

有說無差別有說名則差別此名造
作此名增長有說義亦有差別謂或
有由一惡行墮諸惡趣或有由三若
由一惡行墮惡趣者彼加行時但名
造作不名增長若至究竟名為造作
亦名增長若具由三墮惡趣者造一
二時但名造作不名增長若具造三
名為造作亦名增長如三惡行三妙
行亦尒差別者生善趣復次或有由
一無間墮於地獄或具由五若由一
者彼加行位但名造作不名增長若
至究竟名為造作亦名增長若具由
五造一至四但名造作不名增長若
具造五名為造作亦名增長復次或
有由一不善業道墮諸惡趣或具由
十若由一者彼加行位但名造作不
名增長若至究竟名為造作亦名增
長若具由十造一至九但名造作不
名增長若具造十名為造作亦名增
長如十不善業道十善業道亦尒差
別者生善趣復次或有由多妙行感
一衆同分如諸菩薩㝡後衆同分由
三十二百福所感若造一百福至三

十一百福但名造作不名增長若能
具造三十二百福名為造作亦名增
長復次或有業故思所造或有業非
故思造若故思所造名為造作亦名
增長若非故思所造但名造作不名
增長審思而造率尒而造說亦尒復
次或有業順三時受或有業順不定
受順三時受名為造作亦名增長順
不定受但名造作不名增長順決定
受順不定受說亦尒
復次或有業順別定受或有業順不
別定受順別定受者名為造作亦名
增長順不別定受者但名造作不名
增長復次或有業時分定異熟亦定
或有異熟定時分不定二俱定者名
為造作亦名增長唯一定者但名造
作不名增長復次有不善業順惡趣
受有不善業順善趣受前名造作亦
名增長後名造作不名增長善業與
此相違說亦尒復次有不善業不善
為助伴有不善業善業為助伴前名
造作亦名增長後名造作不名增長
善業與此相違說亦尒復次有不善

阿毗達磨大毗婆沙論第百十九卷 第[illegible]張 [illegible]

業無作見邪見迷因果相續中生有
不善業有作見正見不迷因果相續
中生前名造作亦名增長後名造作
不名增長善業與此相違說亦尒復
次有不善業壞戒壞見有不善業壞
戒不壞見前名造作亦名增長後名
造作不名增長善業與此相違說亦
尒復次有不善業加行壞意樂壞有
不善業加行壞意樂不壞前名造作
亦名增長後名造作不名增長善業
與此相違說亦尒復次有業作已不
捨不變不吐不依對治有業作已捨
變吐依對治前名造作亦名增長後
名造作不名增長如是有業三時覺
察三時不覺察作已無悔作已有悔
作已隨念作已不隨念數數憶念不
數數憶念說亦尒復次若業能取果
與果名為造作亦名增長若業取果
不能與果但名造作不名增長尊者
世友說曰若所作業意樂迴向意樂
顯示為同類者稱讚顯說是名造作
亦名增長若所作業與此相違但名
造作非名增長有作是說若所作業

一切種圓滿一切種究竟女造制多
嚴飾周畢此名造亦名增長若所
作業與此相違但名造作不名增長
大德說言若所作業果緣和合必定
感果名為造作亦名增長若所作業
與此相違但名造作不名增長如是
等有無量門是名造作增長差別
無間業有五種一害母二害父三害
阿羅漢四破和合僧五起惡心出佛
身血問此五无間業以何為自性答
以身語業為自性前三後一身業為
自性第四一種語業為自性是故此
五三界三處一蘊所攝三界者色界
法界三處者色處法處一蘊者色蘊
是名無間業自性已說自性所以今
當說問何故名無間答由二緣故說
名無間一遮現後二遮餘趣現後
者此五但是順次生受非順現法受
及順後次受故名無間遮餘趣者謂
此決定於地獄受非雜餘趣故名無
間由二因緣建立無間一背恩養二
壞德田背恩養者謂害母害父壞德
田者謂餘三種由二因緣得无間罪
何[illegible]也

一起加行二果究竟雖起加行果不
究竟彼不得无間罪雖果究竟不起
加行亦不得无間罪雖起加行果不
究竟者謂如有人欲害其母母覺知
已藏穀積中有餘女人在母寢處其
人既至謂是已母以刀害之害已方
更往穀積中揩拭刀刃刀觸母身因
茲喪命起加行時果未究竟果究竟
時已無加行由此不成無間之罪有
果究竟不起加行者謂如有人扶持
父母經嶮路過恐其賊來推逼令進
父母顛仆因即喪命果雖究竟非加
行起是故要起加行及果究竟方成
无間罪問頗有起加行及果究竟而不
得無間罪耶荅有謂與所殺俱時命
終無後衆同分可成就彼罪故有兄
遣弟自往害母弟依兄教俱得无間
若弟遣他及共他害唯弟得无間有
兄遣弟令他害母弟依兄教俱得無
間若弟自害及共他害唯弟得无間
有兄遣弟共他害母弟依兄教俱得
無間弟若自害及但令他唯弟得无
間有兄遣弟母來當害弟依兄教俱

得無間若母去方害唯弟得無間如
兄遣弟兄遣於姊弟遣於兄遣姊亦
尒如遣害来遣害去住坐卧亦尒如
害母害父亦尒害阿羅漢出佛身血
遣使差别類此應知若非人煞非人
父母不得無間罪非人煞人人煞非
人應知亦尒唯有人類煞人父母方
得无間問若扇搋半擇迦無形二形
煞害父母得無間不答不得所以者
何彼身法尒志力微劣不能作律儀
不律儀器故尊者世友作如是説扇
搋迦等煞害父母不得無間所以者
何彼於父母無愛敬心可先現前今
滅壞故復次彼於父母無勝慙愧可
先現前今滅壞故大徳説言扇搋迦
等煩惱增故定惡趣攝惡趣攝故无
無間罪問諸傍生類煞害父母得無
間不答不得所以者何彼身法尒志
力微劣不能作律儀不律儀器故尊
者世友説曰諸傍生類煞害父母不
得無間所以者何彼於父母無愛敬
心可先現前今滅壞故復次彼於父
母無勝慙愧可先現前今滅壞故大

德說言諸傍生類煞害父母於無間
罪有得不得謂聰慧者得非聰慧者
不得曾聞有聰慧龍馬人貪其種令
與母合馬後覺知嘶勢而死問如以
一加行俱時煞母及餘女人彼所有
無表已如前說彼有表業於誰邊得
耶荅於母邊得所以者何以於彼中
無間罪為勝故尊者妙音說曰諸有
表業極微所成害母及餘極微各異
故有表罪於二人邊得問如有女人
羯剌藍墮有餘女人收置身中後所
生子以誰為母煞害何者得无間罪
荅前為生母後為養母唯害生母得
無間罪以羯剌藍依前生故諸所作
事應諮養母於非母作母想害及於
母作非母想害俱不得無間罪要於
母作母想害方得無間罪於父及餘
應知亦尒頗有女人非母非阿羅漢
害之得无間罪耶荅有謂害轉根為
女父頗有男子非父非阿羅漢害之
得無間罪耶荅有謂害轉根為男母
問若母是阿羅漢或父是阿羅漢彼
害一一時為但得一無間罪為得二

耶若言但得一者彼背恩養及壞德
田云何得一經說復云何通如佛告
始婆持言汝今已得二無間罪謂害
父及阿羅漢若言得二者彼害一命
云何而得二罪答應言得一彼背恩
養及壞德田俱於一身轉故契經應
說汝由二緣得無間罪謂害父及阿
羅漢而言得二罪者欲以二罪訶責
彼故有餘師言罪體雖一所感苦倍
是以說二
問如害阿羅漢得無間罪害諸有學
亦得是罪耶答不得所以者何前說
無間由二緣得一背恩養二壞德田
害諸有學非壞德田以彼有功德亦
有過失有妙行亦有惡行有善根亦
有不善根故問退失阿羅漢果者害
之得無間耶答不得還是有學故如
前說問此於家後命將斷時必住无
學云何不得無間耶答於無學身無
惡心故謂彼但於學者身中起惡意
及加行非於無學由無無間因故不
得無間罪
毗柰耶說娑羅林中有衆多苾芻為

阿毗達磨大毗婆沙論第百一十九卷 第[illegible]張 退

群賊所煞劫奪衣物有近住官皆悉
捉獲送至王所王勑依法其中有一
賊逃至勝林求欲出家時苾蒭衆不
審撿察度令出家為受具戒時典刑
者將餘群賊至於塚間欲屠割之苾
蒭聞已為知世間可猒事故皆共往
觀向出家者亦在其中見諸罪人支
節分解各各異處彼新出家者即時
惶恐悶絶擗地久而乃穌衆問其故
荅言死者是我朋侶我昨與其同為
此事若不出家亦遭斯苦苾蒭聞已
互相謂言今此惡人如何處置便往
白佛佛言此人煞苾蒭得无間罪
不合出家若已出家衆應駈擯勿與
同止所以者何造無間者於我正法
毗柰耶中不能生長諸善法故問彼
不了知是阿羅漢何故得无間罪荅
不以知故得罪以壞德田故得罪彼
於苾蒭衆中起無簡擇等煞意樂由
此極惡之心害及阿羅漢是故得無
間罪
問若先造餘無間後乃破僧彼生地
獄先受何果若先受餘无間果者破

僧應成順後次受若先受破僧果者
餘無間應成順後次受者若先造餘
无間業彼後不能破僧若先破僧後
便能造餘无間業彼後所造皆由破
僧增上力故同招无間地獄果餘順
次生受惡行隨無間業准此應知又
先破僧後造餘無間業彼後所造皆
由破僧增上力故同招無間乃至極
受一劫壽果更無增壽餘順次生受
惡行隨无間業壽量長短亦准此知
問若因破僧生無間地獄壽命未盡
世界便壞者彼中夭不若中夭者彼
極重業所引壽量云何中斷若不夭
者云何不與世界壞而作留難如契
經說若處乃至一有情在宊便不壞
答若壽量定彼無中夭問若尒云何
不於世界壞而作留難答彼由業力
引置餘世界地獄中受如王都內欲
有恩赦先移重囚置於邊獄然後放
赦彼亦如是有說此世界將欲壞時
若諸有情造无間業者彼命終法尒
更不生此間而必生於餘世界地獄
中受此業果有說世界將欲壞時定

無有情造極惡業
問頗有具造五無間耶有說无所以
者何此業極重無器能勝而容受故
有餘師說有具造五如迦葉波佛時
有苾芻名花上是譽上子彼具造五
無間業及斷善根問由一無間與乃
至由五墮於地獄有何差别荅由一
無間墮地獄者其身狹小苦具不多
苦受現前非極猛利若乃至由五無
間墮地獄者其身廣大苦具增多苦
受現前極為猛利
問五無間業何者冣重荅破和合僧
業法身故次出佛身血次害阿羅漢
次害母後害父母之恩養於父為重
德田勢力於恩田為勝故問世尊所
有諸无學法說名為佛此不可害云
何惡心出血得無間罪耶尊者世友
說曰以於能成大菩提法起惡意樂
欲毀壞故雖害生身而於彼得无間
罪復次成諸佛無學法依生身轉若
壞所依當知亦壞能依如餅破乳則
失是以得無間罪問如起惡心出佛
身血得無間罪頗有起惡心不至出

血亦得此无間罪耶答有是故應作
四句有起惡心出佛身血不得无間
罪謂起欲打心而出血有起惡心不
至出血而得無間罪謂起欲煞心乃
至令血移處有起惡心出佛身血亦
得無間罪謂起欲煞心而出血有起
惡心不至出血不得无間罪謂起欲
打心乃至令血移處問佛身為有瘡
疣等不答無所以者何一切如來相
好圓滿身毛皮等殊妙齊平是故无
有瘡疣等事問此何業果答如來昔
於三無數劫修菩薩行時若見有情
身分缺壞便起深悲方便救濟要令
圓滿若見佛像菩薩像聖僧像靈龕
制多僧伽藍等彫落破壞方便修治
要令如本由此業故今得如是相好
莊嚴無瘡疣等
頗有故思害生命後不受遠離而於
一切有情得防護耶答有如起煞加
行中間證見法性此顯不因受諸學
處但由入正性離生時得不作律儀
名為防護其事云何制迦契經是此
論根本昔有釋種名制迦先是世尊
阿毗達磨大毗婆沙論第百十八 第三張 [illegible]

祖父僮僕因事逃叛往雪山所産育
男女各數十人姻親強盛含宅嚴好
維倉庫盈溢而以畋獵為事曾於一
時少壯丈夫皆出遊獵時薄伽梵欲
往天宮為報母恩安居說法先以佛
眼遍觀世間匆有衆生佛應親度由
不見佛失獲益時尋見掣迦及諸眷
屬善根已熟見諦時至尒時世尊為
度彼故從住處沒現彼門前老父遥
見則知是佛歡喜迎逆恭敬作礼白
言聖子今是何日降至我家善逝法
王今是何日得垂顧念則命掃灑敷
飾淨座燒香散花請佛世尊入家就
座時彼老父率諸女人稽首佛足合
掌恭敬取家所有乾濕淨宍調和香
味以奉世尊尒時世尊告言止止諸
佛如来不食血肉時彼老父及諸女
人承命慚恥却坐一面有說佛於是
日虛中而過有說取北洲食以濟中
時佛應彼機為說法要合家大小同
證離生得預流果生淨法眼深心歡
喜瞻仰世尊佛顧餘機重為說法時
諸少年收捕禽鹿恣行煞害更設機

彈指頃而歸至諸婦人常所迎處忽
然是日特性不来咸作是思勿有他
故登高觀望遥見家中有非常人咸
光赫奕如鑄金臺父及女人前後圍
遶便生忿恚共相謂言此等不避必
由彼制恚怒既深不遑釋搯持刀直
進規欲害佛父吒之言汝等止止此是
聖子善逝法王来度我等宜各慶幸
勿起惡心諸子既聞咸生悔愧棄刀
釋搯稽首求哀恭敬合掌却坐一面
佛應彼機為說法要諸子聞已亦證
離生得預流果生淨法眼深心歡喜
瞻仰世尊時林野中无量蟲鹿衝諸識
聞死傷非一由聖道力令諸子等殺生
業道無表不生問殺何等生於加行
位可入聖道有作是說殺傍生等但
非殺人有作是說亦通殺人唯除已
起無間加行故作是說如起殺加行
中間證見法性
若於一切有情得防護彼於一切有
情受遠離耶答應作四句有於一切
有情得防護非受遠離如不受學處
而證見法性此顯不受別解脫律儀

阿毗達磨大毗婆沙論第百十九卷　第十五張

姸休

名不受學處有於一切有情受遠離
非得防護如受學處而犯遠離此顯
雖受別解脫律儀而由不如理作意
及貪等煩惱故於所防護不能遠離
有於一切有情得防護亦受遠離如
受學處不犯遠離此顯已受別解脫
律儀復能如理作意思擇乃至為命
亦不故犯如聞昔有乞食苾芻次第
巡里到珠師舍正逢彼匠為王穿珠
見苾芻来歡喜持鉢入家取食苾芻
衣赤日照光生遥映寶珠亦同赤色
有鵝在側謂肉便吞苾芻見之遮護
不及珠師持鉢盛滿食来授與苾芻
受謝而去其人於後覺少一珠竊謂
苾芻盜而持去尋則奔逐擒獲將還
責言沙門汝既釋子何无廉恥盜我
王珠苾芻答言我无此事其人竊念
若不苦治珠不可得便加考楚觸處
血流彼吞珠鵝復来喫血其人恚憤
以杖撃之鵝因致死苾芻便請看鵝
死活彼尋叱言且理出珠何須鵝事
苾芻固請彼乃為看報言已死苾芻
告曰鵝吞汝珠其人不信猶疑假託

苾芻謂曰我寶見吞彼遂持刀以剖
鵝腹乃於腹內得所失珠彼生慙恥
悲喜交集礼謝苾芻白言尊者何不
早示使我盲愚苦楚尊身造斯惡業
長夜受苦無有出期苾芻告言我受
禁戒寧捨身命不傷蟻卵若先示汝
必定害鵝不護衆生豈名持戒如此
等類名於有情亦得防護亦受遠離
有非於一切有情得防護亦非受遠
離謂除前相相謂所名如前廣說謂
除成就三律儀人二律儀天趣餘人
天及餘趣全作第四句故言除前相
有四種律儀名為防護一別解脫律
儀二靜慮律儀三无漏律儀四斷律
儀別解脫律儀者謂欲界尸羅靜慮
律儀者謂色界尸羅无漏律儀者謂
无漏尸羅斷律儀者謂於靜慮无漏
二律儀中各取少分離欲界染九無
間道中世俗隨轉戒二律儀攝謂靜
慮律儀及斷律儀无漏隨轉戒亦二
律儀攝謂无漏律儀及斷律儀問
何故唯此名斷律儀答能與破戒及
起破戒煩惱作斷對治故謂前八無

間道中二隨轉戒唯與起破戒煩惱
作斷對治第九無間道中二隨轉戒
通與破戒及起破戒煩惱作斷對治
是故靜慮无漏律儀對斷律儀應作
四句靜慮律儀對斷律儀作四句者
有是靜慮律儀非斷律儀謂除離欲
界染九無間道中世俗隨轉戒諸餘
世俗隨轉戒有是斷律儀非靜慮律
儀謂離欲界染九無間道中無漏隨
轉戒有是靜慮律儀亦是斷律儀謂
離欲界染九無間道中世俗隨轉戒
有非靜慮律儀亦非斷律儀謂除離
欲界染九無間道中无漏隨轉戒諸餘
無漏隨轉戒無漏律儀對斷律儀作
四句者有是無漏律儀非斷律儀謂
除離欲界染九無間道中无漏隨轉
戒諸餘無漏隨轉戒有是斷律儀非
無漏律儀謂離欲界染九無間道中
世俗隨轉戒有是無漏律儀亦是斷
律儀謂離欲界染九无間道中無漏
隨轉戒有非無漏律儀亦非斷律儀
謂除離欲界染九無間道中世俗隨
轉戒諸餘世俗隨轉戒

阿毗達磨大毗婆沙論第一百十九卷　第十六張　迮

問此四律儀誰成就幾答或有但成
就一謂除斷律儀餘三律儀一一成
就而無但成就斷律儀者或有成就
二謂或別解脫靜慮二或靜慮無漏
二或靜慮斷二而無成就无漏斷二
者或有成就三謂或別解脫靜慮无
漏三或別解脫靜慮斷三或靜慮无
漏斷三無有成就別解脫無漏斷三
者或有具成就四此中但成就別解
脫律儀者謂異生生欲界受學處未
得色界善心但成就靜慮律儀者謂
異生生欲界不受學處得色界善心
而猶具縛及生第二第三第四靜慮
但成就无漏律儀者謂聖者生無色
界或成就別解脫靜慮二者謂異生
生欲界受學處得色界善心而猶具
縛或成就靜慮无漏二者謂聖者生
欲界不受學處未離欲界染及生第
二第三第四靜慮或成就靜慮斷二
者謂異生生欲界不受學處而離欲
界一品乃至九品染及生初靜慮或
成就別解脫靜慮無漏三者謂聖者
生欲界受學處未離欲界染或成就

別解脫靜慮斷三者謂異生生欲界
受學處離欲界一品乃至九品染或
成就靜慮无漏斷三者謂聖者生欲
界不受學處離欲界一品乃至九品
染及生初靜慮或具成就四者謂聖
者生欲界受學處離欲界一品乃至
九品染
問此四律儀幾隨心轉幾不隨心轉
答三隨心轉一不隨心轉謂別解脫
律儀問何故別解脫律儀不隨心轉
答別解脫律儀麁而重隨心轉律儀
細而輕故有說別解脫律儀為惡戒
所損伏隨心轉律儀不為惡戒所損
伏故有說別解脫律儀為惡意樂及
害意樂所損伏隨心轉律儀不為彼
所損伏故有說別解脫律儀勢用遲
鈍行不及心隨心轉律儀勢用捷利
行及心故有說別解脫律儀依表隨
心轉律儀依無表故有說別解脫律
儀是表果隨心轉律儀是無表果故
有說別解脫律儀依表是表果隨心
轉律儀依心是心果故有說別解脫
律儀依部衆人和合受得隨心轉律

海林

儀但依法得故有說別解脫律儀依
他得隨心轉律儀依自得故有說別
解脫律儀不與心一生一住一滅隨
心轉律儀與心一生一住一滅故有
說別解脫律儀不與心一果一等流
一異熟隨心轉律儀與心一果一等
流一異熟故有說別解脫律儀不與
心俱生隨心轉律儀與心俱生故有
說隨心轉法理應如是心若善彼亦
善不善無記亦尒別解脫律儀唯是
善若隨心轉者善心起時彼可隨轉
不善無記心起時彼應斷故有說隨
心轉法理應如是若心欲界彼亦欲
界色無色界不繫亦尒別解脫律儀
唯是欲界若隨心轉者欲界心起時
彼可隨轉色無色界不繫心起時彼
應斷故有說隨心轉法理應如是若
心學彼亦學无學非學非無學亦尒
別解脫律儀唯非學非无學若隨心
轉者非學非无學心起時彼可隨轉
學無學起時彼應斷故有說隨心轉
法理應如是若心見所斷彼亦見所
斷修所斷不斷亦尒別解脫律儀唯

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十九　第[illegible]張　[illegible]

修所断若隨心轉者修所断心起時彼
可隨轉見所断心非所断心起時彼
應断故有說若别解脫律儀隨心轉
者應未来修未来成就然别解脫律
儀无未来修及未来成就故有說若
此别解脫律儀隨心轉者應不施設住
戒長幼故有說若此律儀隨心轉者應
不施設戒品决定故有說若此别解脫
律儀隨心轉者應非四緣五緣而捨
言四緣者一捨學處二二形生三善
根断四捨衆同分言五緣者謂上四
緣及夜盡故有說若此别解脫律儀
隨心轉者應從上界生欲界時得若
尒便應无住律儀不律儀等三種差
别故有說若别解脫律儀隨心轉者
有心時可有无心時應断故勿有此
等諸過失故别解脫律儀不隨心轉
問住别解脫律儀者犯律儀時捨律
儀不外國諸師作如是說彼捨律儀
得非律儀非不律儀若時發露无覆
藏心如法悔除便捨非律儀非不律
儀還得律儀若作是說便為善通發
露悔過還住律儀作法悔除亦非無

桀

用有餘師說彼犯律儀時捨律儀得
非律儀非不律儀若時發露无覆藏
心如法悔除便捨非律儀非不律儀
而不得律儀問如說發露悔過還住
律儀當云何通如法悔除豈非無用
答住善意樂名住律儀尒時捨惡意
樂發善意樂故非无用然實此位不
得律儀復有說者彼犯律儀時現在
律儀斷得非律儀非不律儀而成就
過去律儀若時發露无覆藏心等如
第二說或有說者彼犯律儀時初刹
那斷次後復續迦濕弥羅國諸論師
言彼犯律儀時不捨律儀而得非律
儀非不律儀是故尒時名住非律儀
非不律儀亦名住律儀者若時發露
无覆藏心如法悔除便捨非律儀非
不律儀但名住律儀者如有富者負他
債時名負債者亦名富者後還債已
但名富者若如是說便為善通發露
悔過還住律儀作法悔除亦非無用
問善戒云何能治惡戒答由攝受心
為助伴故無始數習諸惡尸羅暫受善
戒則能除捨猶如室中久時積闇明

阿毗達磨大毗婆沙論第一百十九卷　第十三張　進

燈繞至則便除遣又如於淡久習鹹
想繞嘗鹽味彼想則除善戒治惡亦
復如是道治煩惱應知亦然

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百一十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造